Pueblos Antiguos de América del Sur

La función relacionante de la espiritualidad[1] *en diferentes ámbitos de lo cotidiano*

Aclaración sobre el presente escrito

El presente trabajo es la continuación de los aspectos mencionados anteriormente de un modo simplemente descriptivo pero dando significación y niveles a objetos que consideré importantes dentro del estudio de la "*Espiritualidad de los Pueblos Originarios*", englobando en este término a pueblos desde el sur de Argentina y Chile, hasta su norte, parte de Bolivia y Perú (Andes Centrales) , especialmente los del borde cordillerano, y Sur Ecuador y costa de Colombia.

En ese trabajo se vio como los objetos "cobran vida", ya que su signicación está relacionado con una liturgia, con un marco ceremonial y no es otro el contexto que los explica. Elementos y conceptos que se repiten en cada Pueblo a lo largo de la gran Red Vial Indígena y fortalecida por los Incas.

Una corriente de prácticas y toda una liturgia asociada, vinculada al Felino (*Chachapuma*) como puente a lo Sagrado, desciende desde la zona de formación de la cultura Olmeca (3200 a.p.) a lo largo de Los Andes, teniendo su máxima representación en ciudades como Chavin de Huantar (*Perú*) y Puma Punko (*Bolivia*).
Allí tenemos un sistema de relación dada por la Cosmogonía imperante en ese período.

Por lo tanto, si bien hubo períodos anteriores con prácticas acentuadamente chamánicas, me parece importante esta "culturización" que uniformó y abarcó el período de tiempo más grande de las Américas.

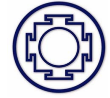
Vemos a esta etapa Inca interesante, intensa en su mandato, pero solo ordena lo dado y no llega a uniformar en la base social, el sistema de creencias a la que estaban destinados a transmitir (*monoteísmo con el Sol – INTI*), tema que desarrollaremos en este trabajo.

Otro tema que destaco es que el conocimiento de la espiritualidad de los Pueblos Originarios de América, debe ser accesible al lector común, labor que pocos escritores emprendieron y que aquí destacamos el de José Imbelloni quien en 1926 fundara la biblioteca "Humanior" y se basa en el método histórico-cultural germánico.[2] Este enfoque abre paso en nuestro continente a las corrientes críticas y opositoras al punto de vista naturalista, colonialista y deshumanizante.

---

[1] **La Ierología** ha sido un tema poco estudiado por Antropólogos y demás especialistas. Pero en nuestra América del Sur, destacamos los estudios de José Imbelloni, en los 40, Alfred Metraux, en Argentina, Rolf Foerster y Severiano Alcaman en Chile recién en los 80. Jacinto Jijón y Caamaño en Ecuador, Arthur posnansky en Bolivia, John H. Rowe sobre sus estudios en Perú, Richard P. Schaedel y John V. Murra con sus comentarios sobre lo religioso en el norte del Perú. Pero E. Valcárgel y Julio C. Tello sobresalieron con todas sus observaciones arqueológicas en Perú. Nos interesa la visión Antropológica que reacciona ante la humanidad del Pueblo Indígena, especialmente cuando José de la Riva Agüero y Victor Andres Belúnde se oponen ante la visión colonizante en los ámbitos académicos Peruanos. Una breve descripción entre tantos otros que lucharon contra ámbitos académicos y la iglesia, entre otros sectores de una visión colonialista y deshumanizante de los pueblos antiguos de América.

[2] "**El método histórico-cultural** de Robert Fritz Graebner, Leo Frobenius y Wilhelm Schmidt (entre otros autores) explica los cambios culturales como resultado de experiencias de contactos y de difusión. Para ello, se centra en demostrar la existencia de ciclos culturales que evidencian esos contactos como trasplantes, motivo por el cual el enfoque es fuertemente comparatista, además de crítico del evolucionismo." Alejandra Mailhe. CONICET, 2018 Argentina



1. Resumen.

La espiritualidad desarrollada dentro de esos 3500 años, fueron creciendo en complejidad, donde el operador, sea con sus propias tablillas inhalatorias y sus semillas y sus pequeños ídolos con que construía su propio altar, tomaba contacto con lo profundo de un modo individual.[3] Luego todo fue articulándose socialmente.

Las búsquedas de sentido lo llevaron a observar los cielos y de allí sacó parte de sus leyes (*Leyes de Ciclos del Sol y la Luna*) que pasaron a representar a sus Protectores. Y así, configuraron una Red de Caminos por toda la cordillera de Los Andes, donde los grandes picos se convertirían en Guías (*Apus*) para cada pueblo cercano a él.

La compleja red de caminos (Q´apac Ñan) unió pueblos y Ciudades Sagradas que se convertirían durante miles de años, Centros de Peregrinación e Iniciación de los líderes, Guerreros y otros funcionarios de los Pueblos cercanos y otros no tan cercanos. Si bien he delimitado el campo de este estudio, estas mismas observaciones son en un 80% válidas para los pueblos del *Amazonas.* (Perú – Brasil – Venezuela – NE de Colombia)

2. **Los límites de nuestro campo** estudiado está dado por aspectos Geográficos, Cosmogónicos y Morfológicos

   a. **El aspecto Geográfico** está dado por la vía natural que da la Cordillera de Los Andes en el continente Sur de América, por ella recorre un camino que seguramente estaba antes de la llegada de los Incas, pero que se lo conoce con ese nombre; Camino del Inca. El Antropólogo C. Vitry nos dice sobre él:

> "En el proceso de expansión territorial de los Incas, los sistemas viales jugaron un rol estructural fundamental, llegando a conformar a través de la infraestructura edilicia- una suerte de continuidad espacial desde la capital del Tawantinsuyu hasta las lejanas periferias. Los vastos paisajes cordilleranos, con sus altas montañas, lejos de ser considerados como obstáculos o lugares inaccesibles, fueron la morada de deidades, conformando una territorialidad simbólica e ideológica con una fuerte presencia material y cultural en los paisajes. Hasta el presente se tiene conocimiento de poco más de doscientas montañas con evidencias arqueológicas en los Andes y cordilleras vecinas, en quince de estas montañas se realizaron ofrendas humanas y en muchas de ellas se registraron caminos ceremoniales que conducen a lo alto de los picos."

A lo largo de este camino se comunicaron Pueblos enteros y circularon su cosmogonía (Alegorías) sus productos e intercambio de ellos (acción simbólica). Sus tapices, cerámicas cargadas de signos, y emblemas de metales permitió el enriquecimiento de una misma Cosmogonía por casi 3 mil años.

---

[3] La concepción Indígena comprendía sicológicamente un mayor campo de conceptos que la cristiana. Esta última indudablemente se había estructurado únicamente sobre una parte de lo que el hombre piensa sobre el mundo. Algo de eso explica Jung cuando se refiere en "El secreto de La flor de oro" al problema sicológico de comprensión que plantea la "imitación de Cristo", ya que esta requlere una actitud unilateral que no es saludable y que no se da por ejemplo en el concepto de "autocreación" del budismo.

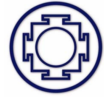


b. **El aspecto Cosmogónico** está dado por una representación común, vinculada a un ser Felinizado en la mayoría de las veces.
   i. Este ser vinculado con la síntesis de la dualidad, dadora de vida y demandante de vida, regula toda fertilidad y mantiene lo existente en equilibrio.
   ii. Las Ceremonias son celebradas para mantener con ofrendas este equilibrio.
   iii. En las Ciudadelas Sagradas, se concentra este Conocimiento y se instruye para que sea difundido.
   iv. Las Ciudadelas Sagradas eran coordinadas por Mensajeros de lo Sagrado y ellos recibían a los Peregrinos una o dos veces al año.
   v. La ética existencial del hombre común se basaba en preceptos simples que los recibía en sus primeros años, dentro de su comunidad por medios de Ceremonias y por etapas, siendo estas 12.

c. **Lo morfológico** también actúa como límite en nuestro estudio, ya que ciudadelas Sagradas con sus niveles, Sectores de culto público y otro privado para sacerdotes e iniciados, accesos al Camino Principal, conexión a Pueblos o Culturas organizadas, son algunos de los elementos fundamentales que dan forma a un área Cultural, con sus diferencias en esa gran diversidad Americana, pero una misma mirada sobre lo Sagrado. Un mismo camino de acceso y casi idénticas representaciones.

3. **Los Pueblos antiguos** en América, hace 10.000 años comenzaron a salir de las cuevas (*fin de una época de diferenciación*) y se organizaron para agradecer, honrar al Sol y la Luna, y al Fuego, ya que él comenzó a usarse intensamente (*época de Complementación*), en nuestro caso de América del Sur; CARAL[4] (Perú)

4 Ciudadela con varias pirámides, altares y culto al Fuego con 5.000 años antes del presente. No conocían todavía la técnica de cocción de la cerámica y no eran guerreros.



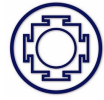
una Ciudadela Sagrada, donde hombres y mujeres se reunieron en un marco de Paz, y se construyeron pirámides y edificios para las Ceremonias. Que principios de diferenciación, complementación y síntesis lo destacan desde ese punto de vista a través del tiempo

a. **Los pueblos se organizaron** en base a la cooperación y la búsqueda de sentido, buscaban explicarse su sentido en el mundo y su futuro.
b. **Tres grandes sistemas** dieron sentido a diversos Pueblos; Sistema Vial, Sistema de Ciudades para la Peregrinación e Iniciación y una Cosmogonía Común que le daba un ritmo al pueblo, ciclos de iniciación personal y social, vinculado a lo sagrado.
c. **El Conocimiento del Fuego**, su respeto y luego su manejo en la Metalúrgia, Conocimientos avanzados llegados desde costas lejanas, produjeron saltos cualitativos en todos los pueblos. Pero también una largas costas y grandes cadenas montañosas impactaban con ciclos de sequias, se desplazaron pueblos enteros, formando nuevos pueblos en lugares fértiles. Aquí no desarrollaremos el aspecto de la influencia China sobre diversas culturas de América (caso Olmeca y Culturas de Lambayeque y Chan Chan en Perú), pero en este estudio destacamos esa aceleración que produjo en los pueblos costeros de América. Tema que se comprueba por la vía de la lenguistica, la iconografía en las cerámicas, en sus técnicas, en la música y en los himnos o relatos de la historia. Resumiendo destacamos estos momentos:

    i. Un momento importante entre el 3200 a.p. y el 1350 a.p. donde la Cosmogonía, el tránsito entre pueblos y las Peregrinaciones fueron evolucionando intensamente.
    ii. Un segundo momento es la creación y dispersión del sistema Cosmogónico, Social y Militar del Pueblo Inca con sede en Cuzco (Perú). Expansión que se ve frenada con la llegada del imperio español. Dura pocos años.
    iii. Los ciclos del impacto que producía el desequilibrio del fenómeno atmosférico conocido como “El Niño” y por otro lado “La niña”, produciendo sequias en un lado e inundaciones en otro, desplazaban a los pueblos por nuestra América.
    iv. Culturas que llegaban a las costas, aceleraban los procesos locales.

    v. Si bien tenían diferencias administrativas, geográficas y de producción estos Pueblos, su tránsito por el Camino Principal, aceleró en muchos casos los procesos particulares. Este factor como sistema aceleró el diálogo entre Pueblos, y las síntesis por el aspecto emocional, ceremonial y Mitos como finalidad de un proceso, que lo veremos más adelante.

4. **Resultados producidos por estos grandes** Sistemas (Vial, Morfológico, Cosmogónico).
    a. Lo vial movilizó a los pueblos a intercambiar productos, formando grandes ferias a lo largo del camino y en los principales pueblos. El intercambio de Objetos tangibles es acompañado de objetos intangibles, conceptos y miradas sobre el mundo, se intercambian las experiencias.



b. Lo morfológico actúa como acción de su forma, se buscan ciudades que aglutinen a pueblos diversos en base a su concepción del mundo. Lugares de encuentros y ceremoniales.

c. En lo cosmogónico, se trasladan las Alegorías, Signos de cada pueblo, modificándose con ligeros cambios en cada región pero sin perder la esencia. El Cóndor asociado a la mirada desde las alturas (*Alto nivel de conciencia*), la serpiente (*como manejo de la energía y acceso a cierto conocimiento que viene de las profundidades*), y el Felino (*como intermedio, entre la tierra y los cielos, dando posibilidad a una autotransformación para ascender a los lugares Sagrados*), son parte de la Iconografía que toma vida en las Ceremonias y se convierten en registros de los procesos internos. Se traslada una ética en la acción. Por ejemplo la ética Incaica de "No mientas, no robes, no seas ocioso" en quechua tenía un sentido de no perturbar la armonía social y una dependencia de ese estilo para un Buen Vivir, y para la vida futura después de la muerte, en síntesis; una vida armoniosa en la comunidad donde esté cada uno.

5. Ceremonias Mayores y Ceremonias Menores

a. Toda actividad era acompañada de una Ceremonia, desde el Cultivo (*pedir permiso a la Madre Tierra*) hasta la celebración conjunta de la llegada de la cosecha y las primeras lluvias. Las Ceremonias cumplieron la función (*y lo siguen haciendo en ciertas regiones de Los Andes y el Amazona*) de fortalecer al Pueblo en su vínculo con el espacio Sagrado de donde emana la lluvia, el calor, la energía que da Vida a lo existente.

b. Las Ceremonias Mayores, involucra a todo el Pueblo y a los cercanos caso del Inti Raymi, celebración del año nuevo, Es el Sol que comienza a acercarse a la tierra y a dar calor y alejar los fríos. Se prepara la tierra para el cultivo.

c. Las Ceremonias menores, son para los cambios de estado en los miembros de la comunidad (Casamiento, Nacimiento, de niño a Joven, de artesano a Guerrero, de ciudadano a Funcionario de otro nivel, de Sacrificio, etc.), y para preparativos del cultivo propio y los servicios funerarios.

6. La Peregrinación

El fenómeno más importante fue el de trasladar cargas a nivel masivo de un nivel inferior a un nivel superior. Era el de llegar a tener una experiencia transformadora que dé respuesta al Peregrino de su función en el mundo, o por lo menos de unidad interna.[5]

a. <u>Es el desplazamiento</u> de casi todo el pueblo hacia el recinto Sagrado, en muchos casos verdaderas ciudadelas que están organizadas con todo un complejo de Voluntarios, Iniciados y Maestros que realizan las tareas de ;

   i. Recepción de los Peregrinos.
   ii. Deposito de las Ofrendas.

[5] El proceso transferencial según las Sicologías del Nuevo Humanismo, fue clave y duró 3 mil años gracias a Peregrinaciones y Ciudadelas Sagradas con sus ceremonias. Esto facilitó la unión de diversos Pueblos Andinos desde Ecuador hasta la zona central de Argentina y Chile.



iii. Ingesta de Bebidas y comidas de celebración.
iv. Servicios de Sepulturas en el lugar.
v. Ceremonias conjuntas e Individuales de Iniciación.
vi. Permanencia y Ayuno de algunos miembros.
vii. Otras Ceremonias a pedido.

b. La Peregrinación era un tránsito obligatorio para cada ciudadano ya que allí se consumaban Agradecimientos, Pedidos y búsquedas de cambios en el estado interno del Peregrino, que a veces coincidían con el estatus social de mayor compromiso con su comunidad.

7. El desequilibrio en las prácticas Ceremoniales y su traslado de cargas

El uso de la Coca, junto con la ingesta de una bebida alcohólica (Chicha , Aloja, etc) , producían la condición básica de desequilibrio de la conciencia ordinaria previa a la Ceremonia por parte del Ceremoniante. Acompañaban a esta condición aspectos comunes en todas las culturas estudiadas:

a. Un conjunto de instrumentos, entre los que se destacan los musicales, que en su modelo primitivo, fue la Quena, con el hueso ahuecado del femur de la llama. La Caja o tambor andino jundo con el Sikuris (varias cañas de diferentes tamaños unidas), son fundamentales. El Pututo (Caracola de mar) solo para las Ceremonias mas importantes. A un ritmo repetitivo y y con pocas notas inducía al trance.

b. La danza simulaba el recorrido de la constelación conocida como la Cruz del Sur, a lo largo del año. La Danza del Suri, Choike o Ñandú. Constelación que en su recorrido celeste a lo largo del año, y en el sentido de las agujas del Reloj marcaba los Solsticios y equinoccios con una gran precisión. Esta constelación solo se ve en nuestro hemisferio Sur y como veremos en otro trabajo, tendrá una gran importancia respecto a la influencia de otras culturas en América.

c. Tanto, el shock psicofísico como el del entorno Ceremonial fueron lo suficientemente fuerte como para durar este Mito durante 2500 años.

8. Referencias externas – Referencias Internas – Mapas del tránsito por el E.R.

Como vemos, los pueblos de nuestra América del Sur, unidos por un camino principal, con Ciudades Sagradas, y con Guías de procedimientos más un estilo de vida, eran suficiente referencias externas como para que los pobladores de cada comunidad, se sienta “contenido” a esto le sumamos:

a. **“Como es arriba es abajo”,** fue la concepción del Universo de los Pueblos Andinos, con esa Cruz en el cielo que regía los ciclos de la vida natural y humana, junto con el Sol y la Luna.

b. **La Chakana,** la cruz Andina fue la “Máquina ordenadora”, de los espacios altos, medios y bajo, relación entre el cielo y la tierra, y la propia vida, donde cada sensación interna era correspondida por una representación del mundo zoológico. Sapos, Ranas, Buhos, Zorro, etc. tenían una correspondencia Alegórica de acuerdo al estado en que se encontraba el sujeto. En los casos de confusión o enfermedad, acudía a su auxilio un relato alegórico de cómo “sacar” o “poner” lo que le faltaba a ese sujeto, presa de la confusión a pesar de tantas referencias que ese sistema le estaba dando.

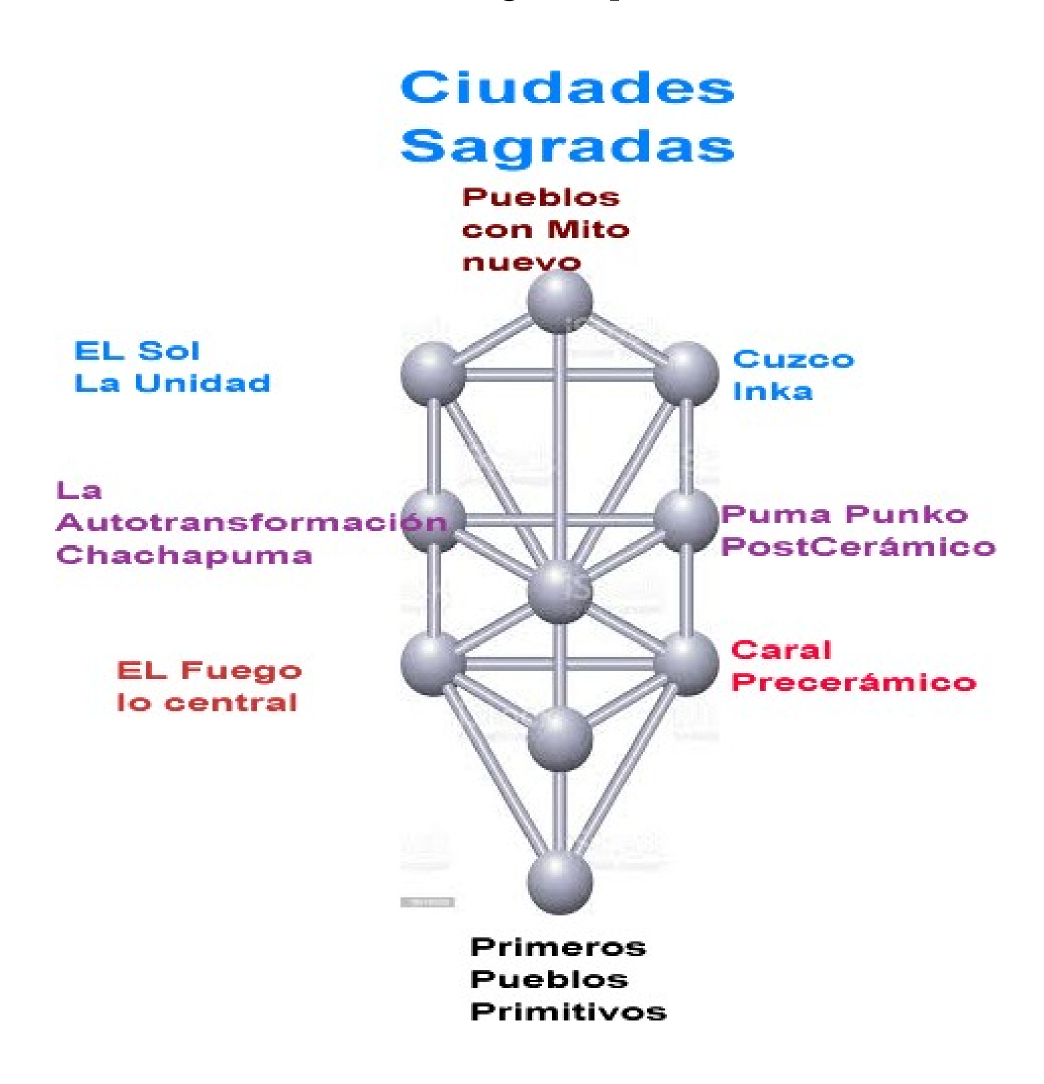


c. **El complejo mundo de imágenes** le permitió al siquismo del hombre de la época, trasladar en las Ceremonias y en las Peregrinación las cargas como para encontrar las respuestas a su mundo inmediato y futuro. A su sentido de la vida, y las posibilidades de acceso a lo Sagrado.

9. América del Sur como un Sistema y sus Concomitancias.
Destacaremos que el sistema de relación de todos los Pueblos de América estuvo marcado por:

a. Hubieron polos de desarrollo espiritual especialmente en zonas altas y de montaña y de un modo concomitante, por ejemplo en Perú, Chile y Argentina con el caso de la Cultura Tiahuanaco, Atacamas y Aguada.
b. Mas antiguamente vemos una cristalización en los procesos donde se alejan de las cadenas montañosas (caso de los Pueblos del Amazonas)
c. Los estudios genéticos nos indican grandes migraciones desde el Perú hacia sur de Chile, posiblemente por los efectos del fenómeno del Niño o la Niña.
d. El Mito de Viracocha (Inca) y el del Hombre Puma (resto de los pueblos), es un fenómeno de influencia y no de concomitancia.

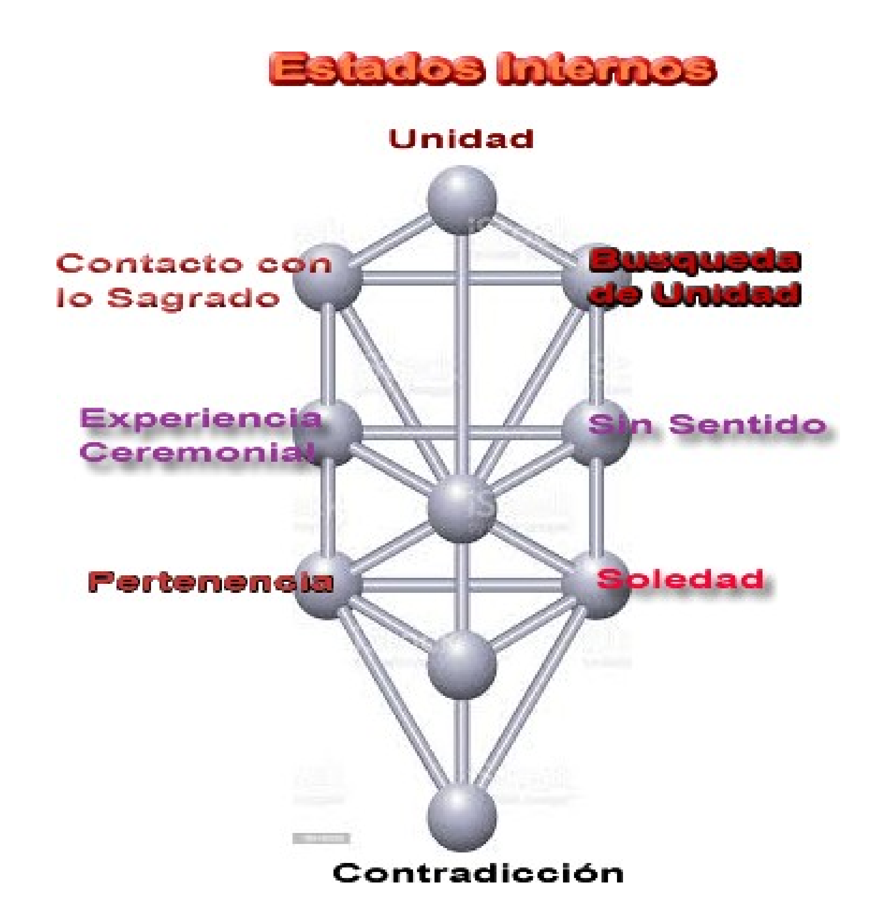
10. Las relaciones entre las culturas según su proceso de evolución.





11 Estados Internos de los Pueblos de América.

a. Por los distintos estados internos los Pueblos Originarios fueron transitando hasta encontrar puntos de equilibrio en un sistema mayor para un proceso menor o interno.
b. Estos estados estaban inspirados por el entorno natural y su dependencia a él. Compensado esto concomitantemente, fue creciendo internamente la necesidad de un mayor Sentido a la propia existencia y a la existencia comunitaria.
c. Su relación está dada por:



12 Conclusión

a. Podemos ver que un **Sistema mayor** estuvo dado y condicionado por lo geográfico, tapizado por picos nevados que daban una referencia externa, dirigida la mirada hacia lo "Alto", y que por esto un camino libre de vegetación pudo tener una evolución de miles de años.
b. Un **Mito** fortalecido por un complejo Ceremonial compuesto de un manejo inteligente de psicotrópicos, permitió "romper" el umbral de la Vigilia ordinaria y la supresión momentánea del Yo Psicológico, hacia otros estados de conciencia.
c. **El contexto geográfico** común permitió intercambiar Alegorías y Signos comunes que traducían experiencias similares, comunes a todos los seres humanos, no solo lo comercial.
d. **Los Mensajeros de lo Sagrado** se encontraban guardando celosamente el acceso al conocimiento de lo Trascendente, en estas Ciudades Sagradas, incomprensibles para el viajero profano y de una mirada externa.
e. **La Iconografía es clara,** el ave Fénix Andina, el Hombre Felinizado y las representaciones del Fuego, muestran claramente tres épocas por la que pasaron todas las culturas Andinas durante casi 6.000 años a.p.
f. **Por lo tanto, la espiritualidad de todos estos pueblos** fue una evolución hacia lo sagrado, truncado hace 525 años. El Nuevo Humanismo y el Mensaje de Silo, es una continuación de un mensaje no solo por una América Unida, sino que desde América nace el Mensaje de la construcción de la Nación Humana Universal



